

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (۱۳) جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہر رہتا ہے۔
۵۔ غَاصٌّ: بمعنی کسی چیز کو کم کرنا اور اس کا خود بخود کم ہو جانا (مفت) کسی چیز کو سکینٹرنا یا اس کا سکڑ جانا لازم متعدی دونوں طرح آتا ہے (مفت) قرآن میں ہے:

اللَّهُ يَتْلُو لَكُمْ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَادُ (۱۴) اور وہی اس بچے سے واقف ہے جو رحم مادر میں ہوتا ہے اور وہ اس جین کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور غَاصٌّ کی نسبت پانی کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے، پانی کا خشک ہو جانا۔ اور زمین جذب ہو کر سطح آب کا نیچے چلے جانا (منجد) ارشاد باری ہے:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَبَسِّتِي أَفْلَحِي وَغِيصَ الْمَاءُ (۱۵) اور تم دیا گیا کسے زمین اپنا پانی نگل جا اور کسے آسمان، غم جا۔ اور پانی خشک ہو گیا۔

محل (۱۱) یس: کالفظ خشکی کے لیے عام ہے۔ اس کی دہرائی کی گئی یا زمین کا بھر ہونا ہو۔
(۲) حاج: نباتات کا جو بن پڑنے کے بعد طبی طور پر خشک ہو جانا (۳) جَفَا: دریا کے کنارے پر جھاگ یا کوڑا کرکٹ کا سوکھ جانا۔
(۳) ہمد: نباتات کا خشک ہو کر سوکھ جانا جبکہ (۵) غَاصٌّ: خشک ہو کر کم ہو جانا۔ سکڑ جانا۔ پانی کا نیچے اتر جانا۔

۱۱۔ خلاصی پانا۔ دینا۔ چھٹکارا۔ رہائی

کے لیے نجات (نحو) مناص (نوص) اور انْقَذَ کے الفاظ آئے ہیں۔
۱۔ نجات، نجا بمعنی کسی آفتاد، مشکل کام مصیبت یا سزا سے بچ جانا۔ اور اَنْجَى بمعنی کسی دوسرے کو رہائی دینا۔ یہ لفظ عام ہے۔ قرآن میں ہے:

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ يُخْرِجُكُم مِّنَ الْغَمِّ (۱۶) جب تم تمہیں فرعون والوں سے نجات دی۔

اور نجات بمعنی خلاصی، رہائی اور چھٹکارا ہے (منجد) ارشاد باری ہے:

وَيُسْقَوْنَ مَاءً أَلْوَنًا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الْحُجُوتِ وَيُقَدِّمُ لَهُمُ إِلَهُهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا وَلَهُمْ قُرُونٌ مِّنْهُ يَتَذَكَّرُونَ (۱۷) اور کھلے قومی: میرا کیا حال ہے۔ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے (دور کی) آگ کی طرف

بلاتے ہو۔

۲۔ مناص: نوص کے معنی میں نزرد اور کہیں جا کر رہائی پانا شامل ہے (۲-۱) ناصٌّ فَلَا نَأْسَ كَ الْهَدْيِ سے نکل جانا۔ ناصٌّ عَنْ قَرْبِهِ اپنے مقابل سے بھاگ نکلنا (منجد) اور مناص اسم ظرف ہے مکانی اور زمانی دونوں معنوں میں مستعمل ہے بمعنی خلاصی کا وقت اور خلاصی کی جگہ۔ ارشاد باری ہے:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مَنِ قَاتِلَهُمْ فَهُمْ لَنَنْبِتْ لَهُمْ عِشْرَةً قَدْ جَاءُوا لَنَا فِي الْبَيْتِ (۱۸) ہم نے ان سے پیشتر کئی جماعتوں کو ہلاک کیا تو وہ (مذہب کے وقت) لگے فریاد کرنے۔ مگر اب رہائی کا وقت نہ

رہتا۔

- ۳۔ انقذ، کسی خطرہ یا ہلاکت سے کسی کو نجات دلانا۔ چھڑانا اور بچانا (مفت) جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
- فَأَنْتَ تَنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (۳۹)
- بھلا آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو دوزخ میں ہو۔
- ماہل: (۱) نجات، کا لفظ عام ہے کسی الجھن، افتاد، عذاب، مصیبت وغیرہ سے رہائی پانے کے لیے۔
- (۲) نوص، خود کہیں مگر نجات حاصل کرنا۔
- (۳) انقذ، نجات اخص ہے۔ خطرہ یا ہلاکت یا عذاب سے رہائی دلانے کے لیے آتا ہے۔
- نیز دیکھیے — ”نجات پانا“

۱۲۔ خلقت مخلوق

- کے لیے بَرِيَّةٌ (برائی) اَنَاہ اور جَبَلًا (جبل) کے الفاظ آئے ہیں۔
- ۱۔ بَرِيَّةٌ: برے سے مشق ہے۔ یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ لہذا ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے بَرِيَّةٌ میں شامل ہے۔ پوری مخلوق۔ ساری کائنات زمین و آسمان، دیگر سیارے بھی اس میں شامل ہیں۔
- قرآن میں ہے:
- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (۲۵)
- جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ سب مخلوق سے بہتر ہیں۔
- ۲۔ اَنَاہ، زمین پر موجود ہر قسم کی مخلوق کے لیے اَنَاہ کا لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ جاندار ہو یا بے جان
- (م۔ ۱، فل ۱۳۴) ارشاد باری ہے،
- وَالْأَرْضُ وَصَدَهَا لِأَنَاہ (۳۵)
- اور اُورنی یعنی وہ خلقت جو زمین پر ایک وقت میں موجود ہو۔ اس میں ماضی اور مستقبل کی نسل شامل نہیں ہوتی (مفت) مگر اس لفظ کا استعمال قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اور اس کی جمع وَآیَا آتی ہے۔
- ۳۔ جَبَلًا (جبلۃ کی جمع۔ جبل یا پہاڑ کی بڑائی کے لحاظ سے اس کا معنی ہے بہت بڑی جماعت۔
- (مخبر) ارشاد باری ہے،
- وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا (۳۶)
- بیشک شیطان تم میں سے بہت سی خلقت گمراہ کر چکا ہے۔
- ماہل: بَرِيَّةٌ تمام مخلوق کے لیے، اَنَاہ زمین پر موجود مخلوق کے لیے، اور جَبَلًا مکلف مخلوق کے ایک بڑے حصہ کے لیے آتا ہے۔

۱۳۔ خواب

- کے لیے مَنَام (نوم)، نَمًا (یادری) اور اَحْلَام کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
- ۱۔ مَنَام: بمعنی سونے کی حالت۔ اور نیند میں انسان جو کچھ دیکھے وہ بھی مَنَام ہے خواہ اس کی کچھ حقیقت ہو یا نہ ہو۔ ارشاد باری ہے،

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَاوِكَ فَلْيُذَكِّرْ لَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَتَلَوْنَهَا كَمَا تُنَادُونَ بِهَا حَتَّىٰ يُضَاقَ عَلَيْكُمْ وَتُجَازَىٰ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۳۷) میں دکھایا۔

۲۔ رُؤْيَا: رأی بمعنی دیکھنا۔ اس لفظ کا اطلاق سوتے میں کوئی واقعہ دیکھنے پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے: قَالَ يُبْعَثُ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ (۱۲) حضرت یعقوبؑ نے کہا، اے پیارے بیٹے اس خواب کو بھائیوں سے مت بیان کرنا۔

اور بیداری کی حالت میں کوئی واقعہ دیکھنے پر بھی معراج کا واقعہ جس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حالت بیداری میں ہوا تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (۱۲) اور یہ نمائش ہم نے تمہیں صرف اس لیے دکھلائی کہ اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیں۔

یہاں فِتْنَةً لِلنَّاسِ کے الفاظ بھی اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ عالم بیداری کا تھا۔ ۳۔ أَحْلَام: (حُلْم کی جمع) حُلْم بمعنی جوان اور بالغ ہونا۔ اور حُلْم بمعنی نو عمری کا خواب۔ یہودہ اور ڈراؤنے خواب (م۔ ل۔ منجد) قرآن میں ہے:

قَالُوا أَصْفَاؤُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِينَ الْأَحْلَامِ بِعَلَمِينَ (۱۳) ان (تعبیر تلنے والوں) نے شاہ مصرؑ کو یہ تو پریشان سے خیالات ہیں جو گڈ بڈ ہو گئے۔ اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔

ماہل: (۱) منام: کا لفظ خواب کے لیے عام ہے۔ (۲) أَحْلَام: بے ربط، یہودہ اور ڈراؤنے خواب۔ (۲) رُؤْيَا، کوئی واقعہ دیکھنا حالت خواب میں ہو یا بیداری میں۔

۱۲۔ خواہش

کے لیے اَمَلٌ، اُمِّيَّةٌ، هَوًى، شَهْوَةٌ اور وَطَنٌ کے الفاظ آئے ہیں۔ ۲-۱۔ اَمَلٌ اور اُمِّيَّة کے لیے دیکھیے — آرزو اور امید لگانا۔

۳۔ هَوًى: (ج اھواء) بمعنی خواہشات نفس اور ان کی طرف میلان (معت) هوى یہوى یعنی اوپر سے نیچے کرنا۔ اور اَلْهَوَاةُ گڑھے کو کہتے ہیں۔ اور اھواء ایسی خواہشات کو کہتے ہیں جن کے پیچھے لگ کر انسان اپنی قدم و منزلت کو دے (منجد) یہ لفظ عموماً بُرے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ ابن فارس کے الفاظ میں هَوًى النَّفْسُ خَالٍ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ (م) یعنی خواہشات نفس وہ خواہشیں ہیں جن میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ ارشاد باری ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَاتَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ أَلْمَأُودَىٰ (۲۹) اور جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا۔ اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانا جنت ہے۔ ۴۔ شَهْوَةٌ: انسان کے طبعی تقاضوں کی خواہشات (ج شہوات) ایسی خواہشیں جن کی طرف انسان

نفس کچھا چلا جاتا ہے (مفت) جیسے بھوک، پیاس، مال کی حرص اور جنسی شہوت۔ خواہ الٰہی استعمال
 اچھا ہو یا بُرا۔ اور ان میں انسان کے اپنے ارادہ کو دخل نہیں ہوتا (فقہی ۹۸) قرآن میں ہے:
 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَنَةِ وَالْخَيْلِ
 گھوڑے، مویشی اور کھیتی بڑی زریت دار معلوم ہوتی ہیں۔
 السُّومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ (۱۳)

اور شہویش ہو بمعنی کھانے کا لذیذ ہونا (مغذ) اور اشتہا کا لفظ کھانے پینے کی چیزوں کی طلب یا
 بھوک سے مخصوص ہو گیا ہے۔ قرآن میں ہے:
 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (۳۱)
 اور جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا ملے گی اور
 جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔

۵۔ وطن کسی چیز کی انتہائی خواہش اور اہم ضرورت (مفت) ہمبستری، شہوت (م۔ ق) قرآن میں یہ لفظ
 جنسی خواہش کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَيْسَ لَكَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
 فِي أَنْفَاجٍ أَدْعِيَاءَ يَمْشُوا فِي الْأَرْضِ
 وَظُرًا (۲۲)
 تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے
 ساتھ نکاح کرنے میں کوئی مضائقہ نہ رہے۔ جبکہ وہ ان

خواہش پوری کر کے (طلاق دے) چکے ہوں۔
 حاصل: (۱) اَمَلُ ایسی خواہش جس کے لیے طویل مدت درکار ہو۔ (۲) أَهْوَاؤُ بے بنیاد اور بھوٹی خواہش۔
 (۳) هَوًى بُرّی خواہشات یا فطری خواہشات کا بڑا استعمال۔ (۴) شَهَوَاتُ انسان کی طبعی خواہشات۔
 (۵) وَطَنُ انتہائی خواہش اور اہم ضرورت۔ بالخصوص ہم بستری۔

۱۵۔ خوبصورت

کے لیے بہتج، ناصِرۃ اور حَسَن کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ بہتج، بہتج بمعنی خوبصورت ہونا۔ اور اہم المکان بمعنی کسی جگہ کا سرسبز و شاداب ہونا اور
 بہتجہ بمعنی خوبصورتی۔ سرسبزی، شادابی۔ سرور، خوشی یا اظہارِ خوشی (مغذ) گویا بہتجہ کا لفظ عموماً
 نباتات کی خوبصورتی کے لیے آتا ہے۔ ایسی خوبصورتی جو دل کو خوش کر دے۔ اور بہتج بمعنی خوبصورت
 پر رونق، پر بہار۔ ارشاد باری ہے:

وَأَنْتَبِذْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (۵)

۲۔ ناصِرۃ: نَصَرَ بمعنی ترو تارہ ہونا۔ اور نَصَرَ الْوُجْهَ بمعنی چہرے کا کلام، تازہ اور خوبصورت
 ہونا۔ اور نَصَرَ بمعنی حسن، رونق، نعمت۔ اور ناصِر بمعنی خوبصورت۔ نرم و نازک (مغذ) یہ لفظ
 گونا گوت کی ترو تازگی کے حسن پر بھی استعمال ہوتا ہے تاہم اس کا اکثر استعمال انسان کے چہرے

کی خوبصورتی پر ہوتا ہے جو ترقی و ترقی اور ملائمت کی وجہ سے ہو۔ ارشاد باری ہے:

وَجْهٌ يُؤْمِنُ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ سَرِّهَا
نَاصِرَةٌ (۴۹)

اس دن بہت چہرے ترقی و ترقی ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔

۲۔ حَسَنَ، حَسَنَ بمعنی خوبصورت ہونا۔ اور حَسِينَ بمعنی خوبصورت مونث حَسَنَةً اور حَسَنَاءَ (ج حسان) اور حَسَنَ بمعنی خوبصورتی۔ جمال۔ اور حَسَنَ کے معنی بدن کی خوبصورت جگہیں (منجد) ارشاد باری ہے:

فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ (۵۵)
ان (باغوں) میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔
مَحْصُل (۱) بِمَفْجَعَةٍ، کالفاظ مومناات کی خوبصورتی کے لیے۔
(۲) نَصْرَةٌ، چہرے کی ملائمت و ترقی و ترقی کی بنا پر خوبصورتی کے لیے۔
(۳) حَسَنٌ، پسندیدہ اور خوش شکل ہونے کے لیے آتا ہے۔

۱۶۔ خوراک — خوراک لانا

کے لیے قُوَّت۔ رِزْق اور مَآز (میں) کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ قُوَّت: بمعنی خوراک۔ غذا۔ خوراک کی اتنی مقدار جو سدرِ رقی ہو یعنی جس سے کوئی جاندار زندہ رہ سکے۔
(ج اقوات) اور قَاتٌ يَقُوَّتُ بمعنی غذا کھلانا۔ اور اَقَاتٌ بمعنی ایسی چیز دینا جس سے وہ قُوَّت حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں مَا لَهُ قُوَّتٌ لَيْلَةٍ اس کے پاس رات کا بھی کھانا نہیں ہے (معن) ارشاد باری ہے:

وَجَعَلَ فِيهَا رِزْقًا مِّنْ فَوْقِهَا وَ
بُورِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتًا فِي
اَنْبَاءِ آيَاتِهِ (۴۱)
اور اللہ ہی نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں (رؤسڈگی) سامانِ معیشت) اس کی چاروں طرف۔

۲۔ رِزْق: بمعنی روزی رِزْق بمعنی روزی دینا۔ اور رِزْق۔ روزی پانا، خوش قسمت ہونا۔ اور مَرُزِقَتْ بمعنی خوش قسمت (منجد) اس لفظ کا استعمال مادی اور معنوی دونوں طرح ہوتا ہے۔ اور رِزْق بمعنی نصیبہ بھی ہے۔ رِزْقَتْ عَلًا بمعنی مجھے علم عطا ہوا۔ اور مادی لحاظ سے رِزْق ہر وہ چیز ہے جو پیٹ میں پہنچ کر غذا بنتی ہے (معن) اور رِزْق کے معنی بارش بھی ہے (معن منجد) جیسے کہ ارشاد باری ہے:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ (۵۱)

گواہ ہر وہ چیز جو بلا واسطہ یا بالواسطہ روحانی یا جسمانی غذا اور تربیت کا سبب ہو وہ رِزْق ہے۔ ارشاد باری ہے:

قَالَ لَا يَأْتِيَكُمُ طَعَامٌ تُرْزَقُونَ إِلَّا
نَبَأًا كَمَا بَأَسْنَا وَبَلَدًا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ (۵۲)
پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔

۳۔ مَآز (میں) مَیْنُ بمعنی کھانا۔ خوراک۔ اور مِيزَةٌ بمعنی جمع کی ہوئی خوراک (ج میں) اور مَآز اور اَمَاز

عِيَالُہُ، یعنی عیال کے لیے خوراک لانا۔ اور مَا تَرَاوْ مَعِيَ، یعنی خوراک لانے والا (مخبر) گویا مَنیر اس سامان خوردنی کو کہتے ہیں جو بطور ذخیرہ پاس رکھا جائے قرآن میں ہے:

وَذَمِيرُ أَهْلِنَا وَنَحْفَظُ أَخْسَارَ وَ اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے تَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ (۳۵)

ماہل: (۱) قوت، خوراک کی اتنی مقدار جس سے کوئی جاندار زندہ رہ سکے۔

(۲) رزق، ہر وہ چیز جو بلا واسطہ یا بالواسطہ روحانی یا جسمانی تربیت کا سبب بنے۔

(۳) مَنیر: غلہ یا سامان خوردنی جو ذخیرہ کے لیے ہو۔ اور مَا تَرَاوْ، یعنی خوراک لانا۔

۱۷۔ خوش ہونا۔ کرنا اور لگنا

کے لیے رَضِيَ۔ سَرَّ (سر) بَرَّحَ، حَبَّرَ، اسْتَبَشَّرَ، طَلَّبَ (طليب)، فَرَّحَ، فَرَّحَ، أَشْمَتَ اور أَتَجَبَّ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ رَضِيَ: معروف لفظ ہے۔ یعنی راضی ہونا۔ پسندیدگی کا اظہار کرنا اور اس کی ضد سَخَطَ، یعنی ناخوش یا ناراض ہونا (مفت۔ م۔ ل) ارشاد باری ہے:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَشَّكَ اللَّهُ تَعَالَى ان مومنوں سے خوش ہو گیا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (۴۸)

۲۔ اسَرَ: یعنی سرور بخشا، قلبی فرحت ہونا۔ دل ہی دل میں خوش ہو جانا۔ لازم و متعدی دونوں طرح مستعمل ہے۔ قرآن میں ہے:

بَقَرَةُ صَفَرَاءَ فَاقَعَ لَوْنَهَا تَسَرُّ اس گائے کا رنگ گہرا زرہ ہے۔ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ النَّظِيرِينَ (۶۹)

۳۔ بَرَّحَ، یعنی خوش اور سرور ہونا۔ اور بَرَّحَ، یعنی خوبصورت ہونا (مخبر) لیکن قرآن میں یہ لفظ کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ البتہ سبزیوں اور پھولوں کے لیے آتا ہے۔ جیسے حَدَاقِي نَهْلَاتٍ بِهَجَجَةٍ (۲۶) یا مِنْ كَلِّ زَرْجٍ بِهَيْجٍ (۵) اور اس کے معنی پر و لوتی یا پُر بہار کر لیے جاتے ہیں۔

۴۔ حَبَّرَ: یعنی خوش و سرور کرنا۔ اور حَبَّبَ، یعنی خوش ہونا۔ اور حَبَّبَ الْأَرْضَ، یعنی زمین کا خوب پیداوار لگانا۔ خوب سرسبز ہونا۔ اور تَحَبَّرَ، یعنی مزین ہونا۔ عمدہ ہونا (مخبر) گویا حبر سے مراد

ایسی خوشی ہے جو ماحول کی نظافت، عمدگی اور بہار سے حاصل ہو۔ ارشاد باری ہے:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَوْجُو لُكْ اِيْمَان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بَشَّكَ فَمَنْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (۳۵) باغ میں خوشحال ہوں گے۔

۵۔ اسْتَبَشَّرَ، بَشَّرَ، یعنی کھال پھیلنا اور بَشْرَةَ، یعنی کھال کے اوپر کا رخ۔ اور اسْتَبَشَّرَ، مراد بَشْرَتِي ہے جس کے آثار جلد یا چہرہ نمایاں ہو جائیں۔ باچھیں کھل جانا۔ کسی اچھی خبر کے سننے یا اچھی چیز کے

ملنے پر جو خوشی حاصل ہو اس کے لیے استبشر کا لفظ استعمال ہوگا۔ اور بَشِّر کے معنی کوئی اچھی خبر دینا ہے جس سے دوسرا خوش ہو جائے۔ بشارت سنانا۔ قرآن میں ہے،
 ﴿فَاتَّبِعُوا بَشِيرًا يُبَشِّرُكُمُ الْإِذْنِي بَأَيْعَتُمْ﴾ جو سوا تم نے اس سے کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ۔

۱۱۱

اور دوسرے مقام پر ہے،

وَبَشِّرُوهُ بِبُكَاءٍ عَلَيْهِ (۱۱۲) اور دشمن نے ابراہیم کو ایک انشور لڑکے کی بشارت بھیجی تھی

۶۔ طَاب : طاب ایسی خوشی ہے جس سے دل کے علاوہ انسان کے حواس بھی لطف اندوز ہوں (صحت)

طَبِيتَ بمعنی پاکیزہ اشیاء اور طَبِيبَ بمعنی خوشبو (مخبر) ارشاد باری ہے،

فَاذْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِمَّنَ الْبَشَائِرِ (۱۱۳) جو عورتیں تمہیں خوش لگیں ان سے نکاح کرو۔

۷۔ فَرِحَ : کسی نعمت کے ملنے پر خوش ہونا۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، فرح القلب جبکہ انسان نعمت کے

ملنے پر خوش ہو کر خدا کا شکر ادا کرے اور یہ صفت محمود ہے۔ ارشاد باری ہے،

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (۱۱۴) جو کچھ انہیں اللہ نے دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔

فرح النفس جبکہ انسان کسی نعمت کے ملنے پر خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے اترانے لگے۔ بمعنی

خوشیاں منانا۔ اور یہ صفت مذموم ہے۔ ارشاد باری ہے،

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (۱۱۵) تاکہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر تم افسوس نہ کرو اور

بِمَا آتَاكُمْ (۱۱۶) جو کچھ تمہیں مل جائے اس پر بھولے نہ سناؤ۔

دوسری جگہ فرمایا،

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (۱۱۷) اترادست۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

۸۔ فِكْهَ : خوش گپیاں اڑانا۔ خوش ذوق ہونا اور ہنسنا ہنسانا (فل ۱۱۸) طیب النفس یا خوش ذوق

(۴۱) قرآن میں ہے،

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلِبُوا فَرِحِينَ (۱۱۹) اور جب وہ اپنے گھر لوٹے تو خوش گپیاں کرتے

جاتے۔ (۱۲۰)

۹۔ اَشْمَتَ : شِیمَت بمعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ اور اَشْمَت بمعنی اپنی مصیبت پر دوسرے کا خوش

ہونا ہے۔ شامت اعداء مشہور لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی تکلیف پر دشمن کا خوش ہونا۔ قرآن میں ہے،

فَلَا تَنْتُمِ إِلَى الْأَعْدَاءِ (۱۲۱) حضرت ہارون نے کہا اے موسیٰ، مجھ پر دشمنوں کو خوش

ہونے کا موقع نہ دے۔

۱۰۔ اَجْتَبَ : کسی چیز کا دلکش ہونا۔ بھلا لگنا۔ اس حیرت کے ساتھ اس کا سبب معلوم نہ ہوا صحت ارشاد باری ہے،

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُحِبُّكَ قَوْلُهُ فِي (۱۲۲) اور کوئی شخص تو ایسا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات

لے یہاں دیکھیں کہ ترجمہ جلد مری صاحب نے اتراتے اور عثمانی صاحب نے باتیں تاتے لکھا ہے دونوں کو ملانے سے صحیح معلوم

ادا ہوتا ہے۔

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا (۲۶)

دلکش معلوم ہوتی ہے۔

- ماحصل (۱) رَضِی، محض پسندیدگی کا اظہار ہے۔ (۶) طَاب، ایسی خوشی جس سے حواس بھی لطف اندوز ہوں۔
 (۲) نَسَق، دل ہی دل میں خوش ہونا۔ (۷) فَرَح، خوش ہو کر اترنے لگن۔ خوشیاں منانا۔
 (۳) بَرَفَج، سرور۔ خوشی اور خوبصورتی سب کو شامل
 (۸) فُكْه، خوش گپیاں کرنا اور خوش ذوق ہونا۔
 ہے۔ نہاتات اور پھولوں کے لیے۔ (۹) شَمَت، کسی تکلیف پر دشمن کا خوش ہونا۔
 (۴) حَبَر، ماحول کی لطافت۔ حمد کی اور ہمارے
 (۱۰) اَعْجَب، دل ہی دل میں اس طرح خوش ہونا کہ حیرت
 دل کا سرور ہونا۔ بھی ہو اور اس کا سبب بھی معلوم نہ ہو۔ خوشی اور
 (۵) اسْتَبْشَرَ، کسی اچھی خبر یا اچھی چیز ملنے پر اچھیں
 کھل جانا۔ تَجَبُّب کا مجموعہ۔

۱۸۔ خوش حالی

- کے لیے سَرَّاء نَعْمَاء اور طُوبٰی کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
 ۱۔ سَرَّاء کی ضد صَرَّاء ہے، جسکے معنی ہیں تنگ دستی اور مصائب کا دُور اور سَرَّاء کے معنی ہیں وہ وقت جو آرام و سکون سے گزر رہا ہو اور معیشت کی تنگی بھی نہ ہو یعنی آسودگی اور امن و عافیت کا دور جس میں مُزِر حاصل ہو (فقہ ۱۶۳) ارشاد باری ہے:
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ
 وہ لوگ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال (مذکک راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔
 ۲۔ نَعْمَاء، نِعْمَت بمعنی اچھی حالت اسان۔ اور نِعْمَت بمعنی آرام و آسائش (معت) اور نِعْمَت بمعنی فائدہ فضل۔ انعام اور نِعْمَت بمعنی بہتری۔ آسودگی۔ دولت۔ مولیشی اور نِعْمَةٌ بمعنی خوشی (منجید) اور نَعْمَاء خوشحالی کا ایسا دور ہے جس میں انعامات الہی کی فراوانی ہو۔ اور وہ نعمتیں دوسروں کو بھی نظر آئیں (فقہ ل ۱۶۳) اس کی ضد بھی صَرَّاء ہے۔ ارشاد باری ہے:
 وَلَئِنْ أَذَقْتُهُ نَعْمَاءً بَعْدَ صَرَّاءٍ مَسْتَهْزِئَةٍ
 اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں
 لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي (۱۱)
 تو (خوش ہو کر) کہتا ہے کہ (اے) سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔

- ۳۔ طُوبٰی، طَاب بمعنی ایسی خوشی حاصل ہونا جس سے دل کے علاوہ انسان کے حواس بھی لطف اندوز ہوں (معت) اور طَلِيب بمعنی پاکیزہ اور طَلِيب بمعنی خوشبو (منجید) اور طُوبٰی بمعنی ایسی خوشحالی ہے جس میں دل بھی مطمئن اور سرور ہو۔ ارشاد باری ہے:
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے
 طُوبٰی لَهُمْ وَحَسَنُ مَا يَرْجُونَ (۱۲)
 ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانا ہے۔
 ما حاصل (۱) سَرَّاء، امن و عافیت اور عام گزارہ۔ (۲) طُوبٰی، جب خوشحالی کے ساتھ ساتھ دل بھی مطمئن
 (۲) نَعْمَاء، نعمتوں کی فراوانی اور آرام و آسائش۔ ہو۔
 محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۱۹۔ خوشے

کے لیے طَلَعٌ، قُطُوفٌ اور قِنْوَانٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ طلع کے لغوی معنی نمودار ہونا۔ ظاہر ہونا اور سامنے آنا ہے (۴۰)۔ استاوں کے لیے طلوع وغروب مشہور الفاظ ہیں اور طلع اس نئے خوشے کو بھی کہتے ہیں جبکہ وہ اپنے شگوفہ یا کھجور کے گاجے سے نمودار ہونے لگتا ہے (مجدد قرآن میں ہے)؛

وَالَّتِخْلُ بَسِقَتْ لَهَا طَلَعٌ خَضِيدٌ (۵۰) اور بلند کھجوریں جن پر گتے ہوئے گاجے لگے ہیں۔

۲۔ قُطُوفٌ: قُطِفَ کی جمع ہے۔ اور قُطِفَ ایسا پکا ہوا پھل ہے جو بالکل توڑنے کے قابل ہو۔ اور قرآن سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے جبکہ صاحب مجد اس کے معنی ”چنے ہوئے پھل“ انکسور کا کچا جب وہ چنا جائے ”بتلاتے ہیں“ قرآن میں ہے؛

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (۳۹-۴۰) مجھ رہے ہوں گے۔

جس سے واضح ہے کہ درختوں کا پھل گو پاک کر توڑنے کے قابل ہو چکا ہے تاہم ابھی درختوں پر ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قُطُوفَ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔

۳۔ قِنْوَانٌ: قِنُو کی جمع ہے اور یہ لفظ صرف کھجور اور انگور کے کچے سے مختص ہے جو ابھی توڑنے کے قابل نہ ہوا ہو۔ قرآن میں ہے؛

وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ (۴۱) اور کھجور کے گاجے میں سے پھل کے کچے جگے ہوئے۔

ماحصل: پھل کے شگوفے سے خوشہ نمودار ہونے کو طلع پاک کر پھینکے کے قابل بن جانے کی حالت کو قُطِفَ اور درمیانی حالت کو قِنُو کہتے ہیں۔ مگر قِنُو کا اطلاق صرف کھجور اور انگور کے خوشے پر ہوتا ہے۔

خون بہانا کے لیے دیکھیے ”قتل کرنا“

۲۰۔ خیانت کرنا

کے لیے خَانَ اور غَلَّ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ خَانَ: بمعنی خیانت کرنا اور اس کی ضمانت ہے۔ اور یہ خیانت عہد میں بھی ہوتی ہے۔ اور بطور امانت رکھے ہوئے مال بھی۔ جیسے سارا مال یا اس کا کچھ حصہ جیلے بہانے سے غبن اور غضب کر لیا جائے۔ اسی طرح عہد شکنی اور اس عہد کا پاس نہ کرنے پر بھی خیانت کا اطلاق ہوتا ہے۔ دغا کرنا (معنا) درج ذیل آیت سے یہ دونوں مفہوم واضح ہو جاتے ہیں؛

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ (۶۲) لے ایمان والو! نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔

نیز دیکھیے ”دھوکا دینا“

۲۔ غَلَّ: بمعنی کوئی چیز چورچی اپنے سامان میں رکھ لینا پھر اسے یوں بند کرنا کہ ظاہر نہ ہو سکے (مجدد ۴۰)۔

اور خلول بمعنی خیانت کرنا بند کرنا۔ اور بخل کرنا سب معنوں میں آتا ہے (مخبر) گویا غل میں خیانت کے علاوہ چوری کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے یا اس خیانت کا ذریعہ چوری ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے: مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَغْلَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کریں اور قیامت کے دن ان خیانت کرنے والوں کو خیانت کی ہوئی چیز

(خدا کے دوبری لا کر حاضر کرنا ہوگی)۔ (عابد مہری) اور بگلا

لام نہیں کر چپا سنے رکھے پھر جو کوئی چپا دے گا وہ

لائے گا اپنی چپائی چیز دن قیامت کے (عثمانی)

ماحصل: خانہ عہد کی غداری اور امانت کو حیلے بہانے سے ہضم کرنا جبکہ غل میں خیانت کی وجہ چوری ہوتی ہے

۲۱۔ خیمہ۔ سائبان

کے لیے خیمہ، ظِلَّة اور سَرَادِق (سردق) کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ خیمہ (خیمہ کی جمع) خیمہ معروف لفظ ہے۔ دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے لیے موٹے کپڑے یا ٹاٹ کے بنائے ہوئے سائبان جن کے اوپر عموماً پھت نہیں ہوتے بلکہ ڈھلوان ٹھوتے ہیں۔ اور صاحب منجد کے نزدیک ہر وہ پردہ دار گھر جو اینٹ پتھر اور مٹی سے نہ بنا ہو۔ اور خیمہ اونٹ کی عماری اور ہودے کو بھی کہتے ہیں (مخبر) قرآن میں ہے:

خَوْرٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (۵۵)

جو خیموں میں رکی رہتی ہیں۔

۲۔ ظِلَّة: ایسا سائبان ہے جس کی پھت ہی پھت ہو دیواریں نہ ہوں۔ ظِلَّة چھتری کو بھی کہتے ہیں اور ظلیل سایہ دار درخت کو (مخبر) اور ظیل بمعنی سایہ (ج ظلال) اور ظِلًّا ظَلِيلًا بمعنی لمبے اور گھنے سایے۔ ارشاد باری ہے:

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ

اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر الار دیا کہ وہ گویا

سائبان کی طرح تھا۔

ظِلَّة (۱۷)

۳۔ سَرَادِق: سردق کی جمع اور فارسی سے معرب ہے۔ ایسا شامیانہ جس کی صرف دیواریں ہوں۔ قناتیں

جیسے بہاؤ شادیوں کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِنَّ

ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے جسے

قناتیں گھیرے ہوئے ہیں۔

سَرَادِقُهَا (۱۹)